

духонъ проницанъ также его взгляды на возникновеніе матеріи и происхожденіе ала.

Темы, затронутыя Баадаромъ въ послѣдній періодъ его творчества, крайне разнообразны. Съ точки зрѣнія Православнаго интересно, что онъ ожесточенно боролся противъ обидчиваго католической церкви и отвергалъ пантеизмъ. Очень занимали его натурфилософскія проблемы. Механическое объясненіе, основанное на атомистической теоріи, возбуждало въ немъ отвращеніе, и онъ стремился направить науки о природѣ въ русло своихъ теософическихъ искрѣній. Въ связи съ этимъ привлекала его вниманіе феноменъ параллельности. Кроме того онъ занимался философіей языка, искусства, исторіи, права и социальной философіей. Ему, правда, не удалось осуществить того, къ чему онъ въ конечномъ результатѣ несомнѣнно стремился: представить все это необычайно богатою и сложною въ строеніи систему міросозерцанія. Но крайнее содержаніе написанныхъ имъ отрывковъ въ значительной мѣрѣ компенсируетъ этотъ недостатокъ, на которомъ впрочемъ съ русской точки зрѣнія извѣрять имъ приходится настаивать, если принять во вѣзможнѣ короткое знакомствѣ большинства русскихъ мыслителей съ системами, якобы насилующими живую мысль. Нельзя не сопоставить съ замечательной оцѣнкой Баумгарта, который не колеблется считать Баадера, на основаніи даннаго имъ разбора его философскаго творчества, на одну ступень съ Шопенгаузомъ.

Николай Бубновъ.

AUGUSTIN JAKUBISIAK. *Essai sur les limites de l'espace et du temps*. Книга польскаго католическаго священника А. Якубисіака имѣетъ болѣе широкій интересъ, чѣмъ это можно было бы заключить по ее заглавію. Она заключаетъ въ себѣ очень острую проблематику, связанную съ пространствомъ и временемъ, и въ ней выдѣляется цѣлое міросозерцаніе, не только научно-философское, но и религіозно-философское. Книга затрагиваетъ очень парадоксальный тезисъ: не только реально не существуютъ времени, но не существуютъ и движенія. Идеяція времени порождена слабостью нашего сознанія, неспособностью вынести полноту. У автора два врага, которыхъ онъ хочетъ поработить — материализмъ, утверждающій непрерывность, и эволюціонизмъ, утверждающій измѣнчивость. И положительный тезисъ, которымъ онъ вдохновляется, есть тезисъ персонализма — идея личности и ее изореченности въ извѣстномъ бытіи, въ которомъ она занимаетъ фиксированное мѣсто. Авторъ — католикъ,

которого нельзя назвать ортодоксальным теистом, хотя еще чаще он приверженец философии действия модернизма. От Са. Бана Азмирта его отделяет отношение к проблеме индивидуального. Но по основам своего мировосприятия он следует традициям античной и средневековой философии и не принимает философию ньюжской, начиная с Канта. Нансент близок к Лейбницу и его монадологии. Мы видим, что с совершенно статическим мировосприятием, которое прижато к прияти всякое движение в мир жалкий. Во внутреннем бытии все свершилось, все занимает свое определенное место, но для нашего слабого и ограниченного сознания разворачивается во времени. Автор книги находится в глубоком противостоянии динамичному нашей эпохи, для него христианское мировосприятие статично и покоится на том, что он называет «*la fixité des choses*». Он защищает прерывность и резко критикует все учения о непрерывности. Каждый индивидуум занимает фиксированное место в пространстве и этим определяется конкретное бытие индивидуума и немощность существования его со всеми остальными. Во своих построениях автор широко пользуется материалом математического и естественных наук, говорит об Эйнштейне и закон о относительности и книга его носит характер научного исследования о пространстве и времени. Автор явно считается с новейшей немецкой философской литературой.

Но нам интересна сейчас другая сторона его книги. Она провозгласила определенным метафизическим и религиозным мировосприятием и это особенно видно по заключительной главе, где автор пытается согласовать свою философию с традициями христианской теологии, пользуясь для этого богословием Еп. Августина. Философия, отрицающая реальность времени и движения, встречает трудности в объяснении миротворения и искупления. Нельзя сказать, чтобы эти трудности автору вполне удалось преодолеть. Что о. А. Якубинский не примет распространённого богословского учения о творении во времени, в этом он заслуживает полного сочувствия. Но христианство есть историчность Бога в истории и ему свойственна исключительной исторической личностью. Могут там идти в мировосприятии автора идти места для истории, для смысла исторического процесса. Самая большая трудность для философии о. А. Якубинского связана с проблемой свободы. Он сам это сознает и предполагает посвятить этой проблеме социальное исследование. Если все кратко завершено, занимает свое неизменное место, если будущее не реально, то непонятно, как возможно быть свободой. Автор должен прийти к учению о предопределении, отрицающему свободу. Он допускает, что

свой выбор, человек совершить интервенцию и изменить. Но тогда жизнь наша целиком определена этим начальным выбором и свободное усилие теряет свое значение. Со точки зрения учения о времени автор считает, что всё свободным усилием человека нашей жизнью ходит в незначительный интервенционный акт выбора и лишь постепенно развертываются последствия слабости нашего сознания и внимания. И мы склонны думать, что все свертывается в эвхности и наша жизнь есть лишь эвхность внутри эвхности. Но падение во времени, за которое скрыты свободные усилия, имеют реальное значение для эвхности. Точка зрения о. А. Якубинска возможна для Бога, но не для человека. Можно еще говорить, что времени не существует, что оно имеет лишь сублентивную, а не обывательную природу, но невозможно отрицать реальности момента, момента. Если всякое движение и изменение порождено лишь ограниченностью сознания, лишь слабостью нашего внимания, то ведь приходится все же попустить реальность, существование самого момента нашего сознания, постъ которого лишь отирается то, что раньше было закрыто. Преобразование мира, в которое верить христиане, новое небо и новая земля будут ли реальным изменением, подлинным движением? Если движение порождено слабостью нашего сознания, то возможно изменение сознания, которое есть уже движение, но зависящее от нашей эвхности. Это есть основная трудность всякой теории, пытающейся отрицать реальность времени и движения. Автор хочет остаться в традиции восточной философии. Но стал статическое учение о бытии время ли возможно для христианского сознания. Автор думает, что динамическое міросозерцание, попускающее реальность времени, момента и движения, разрушает личность, которой он больше всего дорожит. Он хочет утратить личность, отвесив ей фиксированное місто в пространстве, которое для него реально, и отделить ее от других личностей и от всего мира. Но личность есть Боже края и движение, поставленный передъ человеческим индивидуумом, она осуществляется в способ и движение. Духовное общение и любовь преодолеваетъ границы, раздѣляетъ личности, мистическій опытъ преодолеваетъ пространство. Принадлежность къ мистическому Тѣлу Христову вълечетъ личность не раздѣленіемъ пространствомъ, а соединеніемъ внутренне при сохраненіи личности. Но при всемъ нашемъ несогласіи съ основной тенденціей о. А. Якубинска мы должны сказать, что книга его интересна, остро ставитъ проблемы, отличается большой ясностью мысли и изложенія, удивительно поэтому, что онъ не французъ, и заслуживаетъ вниманія и прочтенія.

Н. К. Березовъ.